

經部

欽定四庫全書

經部

周易衍義卷十五

詳校官内閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄録監生臣楊景猷

欽定四庫全書

周易衍義卷十五

元 胡震 撰

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則

而有常者爲陽剛之質靜而有常者爲陰柔之質卦爻剛柔之所以判也方道法也物人物也其道法之同歸者以類而聚故合乎善而爲吉其人物之異向者以羣而分故離乎善而爲凶卦爻之吉凶因此而生也象者精華之著見形者體質之凝結在天成象陽之變實爲化之始在地成形陰之化實爲變之成卦爻之變化因此而著也夫天高地下乾坤其性也以乾坤而化生人物人與天地並立爲三才以分則

有貴賤以質則有剛柔以貴賤之剛柔各有善惡則有吉凶此變化所以與天地而不窮也此合三才以明卦爻之理也卦爻陰陽變化剛摩乎柔柔摩乎剛兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十有四此天地之變化本於陰陽之錯綜也陰陽之氣摩盪於天地之間鼓動之以震雷離霆潤澤之以巽風坎水離日坎月之運行而爲寒爲暑此剛柔摩盪之跡也以造化之跡爲星辰爲霜露爲水火山澤之類

本不容盡舉是不過指陰陽顯著之大者耳此天地之變化而有聲迹者夫雷霆風雨之鼓潤日月四時之往來天下之生於是而稟氣受形得乾道生者成男坤道生者成女凡動植之有牝牡者皆是也此天地之變化而生人物者物之有生莫非乾天坤地之化育乾主始物之權先坤以施也故知大始坤爲成物之事受乾之施也故作成物天地變化而始終萬物者如此然天地之功雖變化而無窮天地之理實

易簡而有要乾以至健而先陰所以始物者其動不難故以易而知大始坤以至順而承陽所以成物者其靜不煩故以簡而成物所知所能一循自然之理而知力不與焉天地以至易至簡之理而化生人物者如此天地之始終萬物者不外乎易簡之理人爲萬物之靈受天地之命者均得此易簡之理自人心之易簡言其所知如乾之易則蘊於心者不過粹然仁義禮智之理而已非有艱深而難測也是以其心

明白而人易知其所能如坤之簡則逹諸事者不過順乎仁義禮智之理而已非有艱擾而難行也是以其事要約而人易從其心易知則可以合衆志而無間是以有親其事易從則可以合衆力而有爲是以有功有親則心之相孚者可期於悠久故曰可久有功則事之有成者可致於廣大故曰可大合天下之心而可久以君子之得於心者有以契之也有親而可久則德之賢於人者於此而著矣立天下之事而

可大以君子之見諸行事者有以致之也有功而可大則業之賢於人者於此而著矣所以爲德業者亦曰易簡而已易簡則天下萬事萬物之理得矣天下之理得於已則可以成人之位於天地中而與天地參矣蓋天地之始終萬物者易簡也人之始終萬事者亦易簡矣故人心得易簡之理而參配天地此因卦爻以貫三才之理也夫天地與人本同一體三才之用同一變化三才之理同一易簡易書之作闡人

道之變化而原人心之易簡即此章而觀之則與天地混然一致之實可見易之立教豈非欲斯人全此心天地之理以立於天地之中乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦觀象所以明吉凶而生變化也卦以畫言象以類言即卦畫以觀象類故繫辭以明吉凶則失得憂虞之象可觀焉剛柔相推而生變化則進退晝夜之象可觀焉夫吉者著其得也凶者著其失也故吉凶爲失得之象悔則已失而未至於凶著其憂也吝則已失而將趨於凶著其虞也故悔吝爲憂虞之象此聖人因卦象而明吉凶也變者陽之長盛進之

象也化者陰之收藏退之象也進而變爲陽剛晝之象也退而化爲陰柔夜之象也此聖人因卦象而生變化也人道之吉凶天地之變化具見於六爻六爻之動不外乎三才之至理此所以爲三極之道也六爻上五爲天道四三爲人道二初爲地道以全體而分言之則三才各具一太極以六爻而合言之則一卦自具一太極六爻之動雖周流萬變實則无往而非三極之道求諸六爻則人與天地本一體耳然吉

凶悔吝常生乎動則吉一而已人道之動具天地變化之機合天地剛柔之則以免於凶與悔吝者豈易然哉是以君子未動之先求諸易之象辭既動之始求諸易之變占所以能以人道參天地而動罔不吉也夫易之序著於象即晝夜進退之序也易之辭詳於爻即失得憂虞之辭也君子居而安者體陰陽之運而循此理也樂而玩者味是非之辨而窮此理也平居循其序而觀象以玩辭則未動之先得乎吉凶

悔吝之辨故其動也又能隨其象辭之所遇而觀變玩占所以其動合乎剛柔變化之理而天祐之以吉利也所以其動不悖乎剛柔變化之理而凶與悔吝俱亡也聖人闡易蓋謂人道之動則有吉凶天道之動則有變化君子體易以謹動所以能參天地之變化而有吉無凶也所以能與天地並立而爲三極也彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

彖者卦辭言卦義之全體以闡天下之賾擬形容而稽其類言其象也爻者爻辭言卦爻之一節以效天下之動言九六不言七八言其變也卦爻有辭其曰吉凶者以失致凶以得致吉也其曰悔吝以凶之小者而言其小失也其曰无咎以吉之小者而言其小

得也此因卦爻以明吉凶悔吝无咎之已然原其所致也爻言其變而髙貴卑賤則位列之彖言其象而陽大陰小則卦定之辭所以辨吉凶欲天下去失而取得也悔吝无咎存乎辭獨言吉凶舉大以例其小也於辨别之端而憂其悔吝則無小失而不至於凶矣於悔吝之中而動其无咎之思則能補過而可趨於吉矣此因卦爻而言吉凶悔吝无咎之將然示其所向也易卦不外乎陰陽故有大小由陽大陰小之

卦而推吉凶之辭辭之吉者斯簡易辭之凶者斯險阻易之有辭指其所之而使之趨易避險而已此明卦爻辭之通例也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺

易之卦爻莫非天地隂陽之理與天地準齊而無間所以包羅天地之理合一而不紊也聖人之用易以知天地之理以參天地之德以贊天地之功以易之具此天地隂陽之理也夫聖人仰以易道而觀天文可以知陽明之故俯以易道而察地理可以知幽隂之故錯而言之天有隂陽陽中之幽明也地有隂陽隂中之幽明也故凡近而爲晝夜之晦明遠而爲春

秋之顯藏莫非天地二氣之闔闢是觀察天地所以幽明之故也即天地之隂陽以知始終則原其始知明之爲生反其終知幽之爲死所以爲死生之説也即天地之隂陽原闕

觀物變精氣之凝結爲物者體魄也是爲隂之靈游魂之流動爲變者知氣也是爲陽之靈所以知鬼神之情狀也聖人即易道以知天地之理者如此天地之理既知之而無蔽則能合之而無間其與天地相

似而無或差違也知周萬物而不過髙明配天而覆物也道濟天下而不過博厚配地而載物也是其與天地同用者而旁行不流又合乎天地之動靜焉旁行如天道之運動是以此心明通既樂天理又知天命故能無憂而周物之知無累不流如地道之安靜是以此心正定隨地皆安而敦篤於仁故能廣愛而濟物之念常存是其與天地同心者聖人體易道以參天地之德者如此則位天地育萬物皆此道之功

用也範圍天地之化者作則而輔相裁成之不使過於中道也曲成萬物者委曲而生全之不使遺乎一物也聖人體易道以贊天地之功者又如此

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂

乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

衍義闕

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易道之廣大悉備遠而言其用則其至動之功充周而不窮近而言其體則至靜之理正固而無偏此理

周乎天地之間其大無外其小無内以廣大之實體言則乾坤也夫乾動坤静兩儀之統體也乾坤各有動静四德之通復也故乾坤之道其静而别也乾之體專坤之體翕各立以為體也其動而交也乾以直而施坤以闢而受相資以為用也乾以質言其大則其大生之功足以始萬物坤以量言其廣則其廣生之功足以成萬物乾坤之廣大其體則足以配天地故其為變通為陰陽為易簡以氣則配四時以象則

配日月以理則配至德是又足以見廣大之所該也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道之極至聖人體之以崇廣其德業也德之得於心者主於知故以知而崇業之成於事者主於行故以禮而廣知之高明效天之崇高即乾之易知也禮之謙下法地之卑順即坤之簡能也此言聖人之德

業所以體天地也然聖人之法天地亦以此性之理與天地一耳天地尊崇卑之位而不易則變化行乎其中猶人性存知禮之理而不失則道義出乎其中也天地之位成性之存體也易之行道義之出用也道則以用而統言之義則以用而析言之道義得於心則德也行於事則業也是人性之已發而變化不窮者即天地之易也此言天地之用本無間於人心聖人之參天地亦惟盡其性之本然耳

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

天下之賾道之隱也以其無形可見无聲可聞也故以其所見健順動止之理立象以形容之天下之動道之費也以其大无不包細无不入也故以其所見

是非趨舍之用分爻以發明之以言其隱所以明道之體非若異端空虛而可惡也以言其費所以明道之用非若世俗叢脞而可亂也然道之蹟者不可強探而力索察之於言動之際則所謂隱者亦不出乎費之外矣此下七爻語動而不及蹟語用而不及體非不及體也即言動之用而理之體可見顯微无間也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎逺言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往

其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子

之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

以中孚九二言之則一言善否而千里應違則所謂此鳴而彼和此有而彼應者見矣傳前專及言後兼及行蓋言為行之表行即言之實未有不謹言而能謹行者未有能謹行而不謹言者千里應違至誠无遠近之間也天地可動至誠无幽明之間也詩曰相在爾室尚不愧于屋漏无曰不顯莫予云覯誠之不

可擀如此夫中孚而謹其所發此擬議言動之一也以同人九五言之則言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也夫金爲堅剛之物能斷而截之此二人心之同也吐發言辭而香馥如蘭此二人言之同也同人而去其所間此擬議言動之二也以大過初六言之則凡置器於地者安平可也又藉之以茅則敬慎之至又何咎焉夫茅之輕微易致物之至薄也而潔白可以藉物用之

可重也謹其以茅藉物之術而往以應天下之事則无咎固宜也大過之於敬謹此擬議言動之三也以謙九三言之以其功勞而自謙以下於人也以其自藴之德言則至盛以其身處之禮言則至恭此所謂謙也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位按周禮事功曰勞國功曰功此勞而不伐有功而不德

均之為釋勞謙即勞而不伐一辭已足盡勞謙之義而辭之詳意之複申明之意如詩數章多同一意蓋此類也謙而不伐功能此擬議言動之四也以乾上九言之居尊貴而不當尊位民心以其剛亢而不歸賢人以其剛亢而不輔如是而動所以為亢龍之有悔此擬議言動之五也以節初九言之則君臣之間戒其言語之輕出而有害也故必如不出戶庭則元咎交辭本言身之不可輕出傳辭因明言之不可輕

出互相發也於節而戒言語之輕出此擬議言動之六也以解六三言之謂貨財而輕慢其藏是教誨盜賊使取之也女子而夭冶其容是教誨淫人使暴之也小人而乘君子之器是招盜使盜取之也皆自取之也於解而戒小人之竊位此擬議言動之七也夫易之變化皆隨時變易以從道也擬議以成其變化是以能合乎時措之宜天下之理合乎當然之則則必有所以然之故言天下之至動而不可亂則天下

之至賾而不可惡也可得而知矣故中孚之兼以舉言行同人之信言大過之謹行是其然必有所以然者謙之訓卑下乾之戒高亢節之訓謹密解之戒疎脫是其然必有所以然者費隱之一貫宜於此而推之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此簡本在第十章程子曰宜在此今從之 天數五地數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此

此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天地之間一氣而已分而爲二則爲陰陽則爲五行而萬物終始无不管於是焉故河圖之位一與六共

宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五五位相得者謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得

天以一生水地以六成之地以二生火天以七成之天以三生木地以八成之地以四生金天以九成之天以五生土地以十成之此所謂各有合也積五奇而爲二十有五積五耦而爲三十合二者而爲五十有五此河圖之全也皆夫子之意而諸儒之説也易之九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰則取成數也又以生數而積用九用六之數則九即一三五之積也六即二四之積也一因五而爲六是水必得

五行而後合而成水二因五而爲七是火必得五行而後合而成火三因五而爲八是木必得五行而後合而成木四因五而爲九是金必得五行而後合而成金五因五而成十是土必得五行而後合而成土此二五錯綜之數也天之奇數二十有五五其五也地之耦數三十六其五也是五奇六耦者天地之中數也陰陽生成之數易道之樞紐也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而

八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者以陰陽之運言之則變化以此而成以陰陽之靈言之則鬼神以此而行此明揲蓍起數之原也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

占筮之法以蓍五十莖爲大衍之數葢天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也參天兩地便是虛去天一只用天三對地二耳又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十此又一說也又

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋分爲二大刻以象兩儀也次以左手取左大刻之策執之而以右大刻之一策掛于左手之小指以象三才也次以右手四揲左手之策以象四時也次歸所餘之策於左手无名指間以象閏也次以右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

次歸所揲餘䇿於中指而後起掛之一端象五歲再閏也於是置一掛二扐之䇿於第一小刻此四營而成易也如是者三然後辨隂陽老少之爻此明揲著一變之法也四營而成易者分二爲一營掛一爲二營揲四爲三營二扐爲四營也四營成一變三共四營而成一爻十有八變爲六爻則卦之大成九變爲三畫則一卦之小成而六十四卦之别可見今論扐揲歸奇成爻隂陽老少之所以然其一變之法掛扐

之數不五則九得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也得九者一所謂耦也九除掛一即八以四約之爲二故爲耦即兩儀之陰數也一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四揲分掛歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八得四者二所謂奇也得八者二所謂耦也再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂

三變其掛扐者如再變例三變既畢乃合三變視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少是謂一爻右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除扐掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三三之中各復有三而積三三之數而爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐餘一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也

三其十二而九其四也九之子也皆徑一而圍三也
即四象太陽居一含九之數也其畫爲口所爲重也
右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐
之數十有七除扐掛之一爲十有六以四約而三分
之爲一者二爲二者一一奇象圓而用全故二一之
中各復有三二偶象方而用半故一二之中復有二
焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二
以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十

二而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也其晝爲一所謂拆也右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除扐掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐

除一五其四也自兩其十二而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也其畫爲一所謂單也左三耦爲老陰者四掛扐之數二十有四以四約而三分之爲二者三二耦象方而用其半故三兩之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其一也兩其

十二而六其四也皆圍四而用其半也即四象太陰居四含六之數也其畫爲乂所謂交也凡此四者皆以三變扐掛之法而得之乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日每月三十日合十二月爲三百六十也以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今

舉氣盈朔虛之中數言也故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二少之合亦三百六十此獨以老陽老陰之策爲言者以易用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也陽爻者百九十二每爻三十六積之得六千九百一十二陰爻一百九十二每爻二十四積之得四千六百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽

則每二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲一萬一千五百二十方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則内卦之爲貞者立矣所謂八卦而小成也自是以往引而伸之又三十六營九變已成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成内外卦備六十四卦之别可見因而重之則六十四卦可爲四千九十六卦而天地萬物之理該貫

无遺所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此因揲著而推卦爻之極也易之有占微顯闡幽也

道原於天理之神也因占而顯之以啓乎人闡其幽

也德行寓於人事之顯也因占而神之以啓乎人微

其顯也顯可與酬酢人道神可與祐助神化此因揲

著而貫天人之理也朱子曰道因辭顯行以数神酬

酢謂應對祐神爲助神化之功德行是人事粗做底

只是人爲若決之於鬼神德行便神神不能自說吉

凶與人必俟易始著見是易能祐於神也

閏法天體至圓周圜三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八

餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則

三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九年七閏則氣朔分齊是爲一章也故三年而不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此

信治百官而衆功皆廣也

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天

下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易之變化即神之所為辭變象占神所為也易卦爻之辭皆聖人正大之說故以言者尚之則言有物陰陽之變具聖人時措之宜故以動者尚之則動有常造制形器尚其卦爻之象以易之象備物制用也龜

卜著筮尚卦爻之占以易之占極數知來也自尚辭言之則有爲有行之先以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而又有以告之如嚮之應聲是以決未來之事也尚占而玩其辭之即占筮所値吉凶之辭也此玩辭玩占非極其精微不足以與其遂知來物之知也自尚變言之則三變成一爻復五其三變而十八變以成卦參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考

聚以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此皆謂揲蓍求卦之事蓋通一十二營之策以成陰爻陽爻相雜之文究七八九六之數以定陰卦陽卦不易之策也或曰參伍以變縱横十五天地五十有五之數也朱子曰此一節夫子所以發明洛書之數也以龜背文攷之戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中央而實其腹縱横錯綜上下左右皆得十五數錯

者交而互之綜者總而挈之洛書之數或三其五則爲五以變而三數之或五其三則爲三以變而五數之一經一緯皆成三五十五之數故曰參天兩地而倚數蓋天數五地數五於五數之中天得其三地得其兩合之而成五此一五之變也兩其三而爲六兩其兩而爲四天用其六地用其四合之而成十此二五之變也三其三而爲九三其兩而爲六天用其九地用其六合之而成十五此三五之變也配之天度

則五日為一候一年七十二候一五也十日為一旬一年三十六旬二五也十五日為一氣一年二十四氣三五也四十五日為一節一年八節此又洛書四十五之全數也文者采也即九宮一白二黑三綠四碧五黄六白七赤八白九紫之色也象者八卦之象也即後天離南坎北震東兌西坤西南乾西北巽東南艮東北也離為火坎為水震巽為木乾兌為金坤艮為土五行分布八維起於天一止於天九天九地

十之位即洛書龜背之象文王則之以奠八卦之位尚變而觀其象即變易所定成卦之象也此觀變觀象非極其變動不足以與此通變極數之用也易之兼該動靜乃四者之體所以立而用所以行也其无思无為言其无思慮作為也寂者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此非極天下之至妙不足以與此也夫極深者以心之理言之也唯易之至精能極其深研幾者以事之端言之也唯易之至變能

研其幾極心之深故足以開人心之同然研事之幾故足以定人事之當然而通志成務而不見其通之成之之迹者則神之所爲也蓋玩辭觀占靜而窮理也體象達變動而制事也通志成務不見其迹神之事也易道之四合之以至精至變四即二也會之以至神二即一也此所謂聖人之道也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

一節言聖人立明誠之教二節言聖人明易而尚占筮之道三節言易道之名義夫使人知吉凶者所以開天下明道之實使人成事業者所以成天下行道之功冒天下之道皆在其中所以示人以致知力行者无遺理也易有開物之道也故聖人以之通天下之志則其知皆足以有明也易有成務之道也故聖人以之定天下之業則其仁皆足以有行也易冒天下之道而无遺也故聖人以之斷天下之疑則其勇

皆足以有決也易蓍之作聖人蓋足以之明人心濟人事而解斯人昧道之惑耳此聖人以易而立誠明之教也其所以爲教蓍卦六爻也河圖以生數爲主一三五之奇謂之參天二四之耦謂之兩地積一三五而成九故乾元用九積二四而成六故坤元用六乾九坤六者參天兩地之積也由是兼成數而積之則天數二十有五合之而五十聖人則之以爲蓍數地數三十合之而六十聖人則之以爲卦數蓍之體

數五十而用數四十有九則七七而虛其一也卦之用數六十而體數六十有四則八八而盈其四也虛其一以爲太極之本盈其四以爲四象之用以蓍之虛一合卦之盈四則五也蓍之德圓故用奇數一五七九皆奇也卦之德方故用耦數四六八皆耦也五十之蓍分揲掛扐其數變動而足以知卦之來故其德圓而神二體之卦陰陽大小其象一定而足以藏蓍之往故其德方以知六爻之義變易蓍卦老陰變

陽老陽變陰告人吉凶故其義易以貢此易之體也聖人以此三者洗心則此心渾然蓍卦六爻之理一疵不存萬理明淨而黙藏諸用其理之會於已者以是物我渾融吉則憂斯民之不能趨凶則憂斯民之不能避其心之公乎人者以是此聖人之體易也神以知來知以藏往其孰能與此者言蓍卦之德非至德不能與此也以知來藏往之蓍卦言則蓍定數於先於卦爲來卦定象於後於蓍爲往蓍之神知卦之來

卦之知藏著之往也主人心言則神屬䰟䰟之靈足以知來物知屬魄魄之强足以記往事此皆非古之聰明叡知神武而不殺者不能與也聖心藴蓍卦六爻之德是以明於天之道而察於民之故者以其有神知之德而知之明也是興神物以前民用者以其知天人之理而處之豫也聖人以此齋戒以神明其德者以筮蓍求卦之際能肅然齊一惕然驚懼致敬以叩神明而致其心之亦神明也此聖人明易而尚

占筮之道也此道原於三才陰主乎靜故闔戶之象爲坤陽主乎動故闢戶之象爲乾動則陽變爲陰靜則陰變爲陽故一闔一闢爲變陽往則陰來陰往則陽來循環无端流行不息故往來不窮爲通乾坤變通而萬物莫不稟氣於天故物生之始著見者名曰象萬物莫不受形於地故物生之成形質者名曰器聖人因人物之生制爲三綱五常禮樂刑政而用之天下者則曰法天下之動靜出入用之而不知是理

之所以然者則名曰神蓋乾坤變通者天地之化生人物也見象形器者人物之禀受天地也法者聖人品節斯道之所當然者也神者天下不知是道之所以然者也此聖人明易道之明義也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明易道之源流也朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无眹之目在河圖洛

書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也謝氏曰周子畫○以象之非謂太極之形如此蓋太極者天地人物混然一貫之理无象形而能爲象形者也太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二謝氏曰易

象起於兩一而兩之爲兩故曰兩者隂陽也儀者端倪也自太極而生有端倪之謂也文公曰兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是爲四象其位則太陽一少隂二少陽三太隂四其數則太陽九少隂八少陽七太隂六以河圖言之則六者一而得五者也七者二而得五者也八者三而得五者也九者四而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之

餘也周子所謂水火木金卲子所謂三分爲四也謝
氏曰太陽陽中之陽也少陰陽中之陰也太陰陰中
之陰也少陽陰中之陽也周子所謂陽變陰合也以
初重而觀則左爲陽而右爲陰以次重而觀則上爲
陽而下爲陰陽輕清上升者爲天陰重濁下降者爲
地丈公曰四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八
於是三才畧具而有八卦之名其位則乾一兌二離
三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤坎離分

居四實兌震艮巽分居四虛在洛書則乾坤坎離分居四方兌震艮巽分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八也謝氏曰四象之上又各生一竒一耦是爲河圖之本體先天之畫也邵子曰乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也震陽少而陰尚多也兌離陽寖多也坎艮陰寖多也八卦之上又各生一竒一耦而爲四畫者十六邵子所謂八分爲十六皇極經世始終用十六

位蓋以四起象四而四之為十六陰陽剛柔各得八數天有八象地有八象也四畫之上又各生一奇一耦而為五畫者三十二邵子所謂十六分為三十二者是也又為四象之上各加八卦八卦之上各加四象也五畫之上又各生一奇一耦而為六畫者六十四卦則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之别皆六十有四大傳因而重之爻在其中矣邵氏謂

三十二分為六十四也若於其上各爻又各一奇一耦則為七畫一百二十八矣引而伸之積成十一畫之上又各生一奇一耦則為十二畫者四千九十六矣焦貢易八卦變之數蓋以六十四乘六十四也此陰陽流行之數而易道之无窮也自太極觀天地天地亦物也人而盡太極之道則能參配天地而造化在我矣此所以趨吉避凶而生大業也陰陽往來交錯便有盈虛消長之不同吉凶生矣吉凶既決定則

以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也一節明易道之大端二節明聖人作易之本初三節推天祐之所以然也物之形體具一法象天地則法象之大者物之屈伸具一變通四時爲變通之大者物之有耳目皆有精明日月則爲著明之大者以言

乎崇高則富貴為崇高之極以言乎制作則聖人為制作之先以言通微極幽知來以斷天下之疑而使人勉勉於趨吉避凶者則蓍龜之靈尤其至者蓋自造化言之則天地其全體四時其妙用日月其精光也自人言之則富貴者以其分之隆聖人者以其德之盛自物言之則蓍者植物之靈而龜者動物之靈也此聖人明易之大端也合而言之聖人之易皆法象一貫之理而已神物者蓍龜是也變化者陰陽之

運也垂象見吉凶者如日月星辰主灾祥禍福也河圖洛書者天地生成之數也易之變具於神物妙於變化顯於天象載於圖書故聖人作易皆所以取法乎此易有四象則揭隂陽老少之象以示人也因象而繫辭則盡其言以告人也辭焉而明吉凶所以斷天下之疑也然此非聖人自爲也取法於天地萬物而垂法於天下萬世耳此明聖人作易之本初也經曰河出圖洛出書聖人則之請論其詳蓋有天地自

然之易有羲文周孔之易羲文周孔非能自爲易也亦取諸天地而已河圖洛書天地不言之畫也信乎畫前元有之物也人之言曰龍馬負圖而出於河其數一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中伏羲則之以畫八卦神龜載書而出於洛其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因類之以成九疇此出于孔安國劉歆之說則河圖者羲文所以畫卦洛書者禹箕所以叙疇也今大傳論作易之

原乃兼以圖書言之何哉河圖者伏羲所以取畫先天之易而洛書者文王所以取畫後天之易也河圖虛其中者太極也竒數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也以四隅之正為乾坤坎離以四隅之空為兌艮震巽者八卦也洛書之虛其中者太極也坎居一白離居九紫震居三緑巽居四碧艮居八白坤居二黑乾居六白兌居七赤者八卦也先天之易乾坤縱而六子橫易之體也後天之易震兌

橫而六卦縱易之用也先天之易象天之圓以氣運而司乎八卦後天之易如地之方以形著而司乎八位是則洛書之出不特禹箕以之叙疇而實文王以之造易況夫子大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十凡天地之數五十有五即指河圖之數而言之也又曰參伍以變錯綜其數縱横皆十有五數又指洛書之數而言之也是則洛書不專於作範而兼通於作易明矣雖然河圖洛書相爲

經緯八卦九章相爲表裏是雖漢儒之言實天下之至論也河圖主常數而盈於十洛書主變數而止於九朱子謂則河圖者虚其中則洛書者總其實十盈數也盈數用虚故河圖虚其中之兩而用八九虚數也虚數用實故洛書總其中之五而用九河圖象如天外圓中虛故五十不用而太極爲八卦之樞紐洛書之數如地外方中實故中五建用而皇極爲九疇之宗主然天未嘗不用地數之耦地未嘗不用天數

之奇河圖雖虛其中之十與五而不用而洛書實互
藏其十與五而縱橫以迭用況洛書四十有五之數
雖若少虧於河圖之數而河圖之數五十五者又九
疇之子目也豈惟此河圖之八卦互藏洛書之九數
蓋乾一對坤八爲九離三對坎六爲九震四對巽五
爲九兌二對艮七爲九洛書之九章亦互藏河圖之
十數一五行對九五福極爲十二五事對八庶徵爲
十三八政對七稽疑爲十四五紀對六三德爲十是

河圖未嘗无九而洛書未嘗无十也河圖如天圓而包乎地洛書如地方而居於天之中河圖象圓而用數耦故虛其兩而畫八卦此天爲經而地爲緯也洛書象方而用數竒故總其實而叙九疇此地爲經而天爲緯也先天之易本於河圖圖圓象天天之太極以四象而正四時易之體也後天之易本於洛書書方象地地之元氣以八卦而司八方易之用也河圖虛五與十而不用葢主於兩儀四象以爲立卦生爻

之基所謂交易爲體往此來彼之易也洛書縱横十五以蔵用蓋主於用九用六以爲揲蓍求卦之妙所謂變易爲用時静時動之易也其經緯表裏者固如此邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎夫天有十二辰二十八宿分居四表日月五星謂之七政北斗七星併輔弼一星而爲八居天之中總而計之凡五十有五即河圖之積數也四方各得三辰七宿合之則爲十即

河圖十數也河圖虛中得十有五數而日月五星與斗宿八星居天之中爲天象運行之主即虛中十五之數也十二辰二十八宿合之而得四十分居四表即一六二七三八四九之四象也是故聖人則之以治歷明時歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘所謂歷紀也方者洛書之文洛書固主乎數若因數原象夫地之象方方者徑一而圍四於方圍之中開方爲十字而中分之則成田字而謂之

方田其數四又二其十字而三分之則成井字則其數九實其中則爲九虛其中則爲八井田之法以九而起以九而終於其中則四而分之四九三十六地之數也故小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都自四井四邑四甸四縣四都而後成一大都則大都即一同之國也然則畫州分土之法豈非則於書歟孔穎達曰言人於此易斷而行之則鬼神无不助祐

故引大有上六證之意或然也大有爻辭言天祐而已夫子釋之其言天助必兼人助以言之其言天助則謂之順不謂之信言人助則謂之信不謂之順何也蓋天人本一機天之助順本於人之助信見之但言天助則推天理之統體言人助則指人事之形著謂之順者循天理之本然而无所咈也謂之信者蓋人事之實然而无所欺也故信而曰履以其行事言之順而言思以其求諸心言之此信順所以有天理

人事體用之分也此夫子之言天助人助所以别而言之也然履信所以思乎順又有以見其貫通之實而又尚賢亦所以輔成其順信之德耳此推天祐之所以然也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易

不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易之始作書不能盡聖人之言言不能盡聖人之意則聖人之意疑不可見矣自聖人觀象而即畫以立卦因卦而分之以繫辭因是變通天下之事以盡利鼓舞天下之心以盡神則聖人之意亦可見矣故卦象與辭一陰陽耳合易之精粗以論變通之利則知聖人達於天下者事業也闡易之體用以究變通之利則知君子體易於一身者德行也夫立天地雷風水火山澤之象所以盡聖人之旨意觀象而設八八

六十四卦所以盡君子小人之情僞其以情實則其合乎聖人之意者其爲僞佞則其悖乎聖人之意者因卦而繫辭于各爻所以盡其吉凶悔吝之言其出於聖人之意者辭之所以勸也其處於聖人之意者辭之所以戒也易之爲書如此以易道而變通萬事則化裁推行各得其宜所以盡利以易道而鼓舞人心則作興動化不測其妙所以盡神惟其有變通人事之利是以有鼓舞人心之神易之達諸用者又如此

則聖人之意從可知矣夫卦爻之變易不窮而乾坤
卦爻變易之緼也故乾坤既立凡易之百九十二陽
爻皆乾之所緼也凡易之百九十二隂爻皆坤之所
緼也此乾坤所以爲易之緼邪乾坤成列而易立乎
其中乾坤毀則無以見易道之緼藏易道不見則无
以見乾坤之變化是易道不外乎隂陽其形而上者
爲道則其无形體者理也其形而下者爲器則其有
形體者物也自易言之器則易之隂陽道即易之太

極易之卦爻皆陰陽也卦爻之理則太極也其在天
地則天地之形體爲器元亨利貞之理則道也其在
人則人之形體爲器仁義禮智之理則道也易之兼
乎三才者道即器而器亦道也夫道不離器然自形
而下者言之則不能无氣稟之異是以不能无過不
及之差而或至於失道也聖人即此道消化變事而
裁制之唯變惡爲善變邪爲正變亂爲治故謂之變
因變而推行之推善道而行則見善道无不達推正

道而行則見正道无不貫以至行乎富貴貧賤夷狄患難與平治之道无往不通故謂之通舉變通之用而措諸天下則鼓舞人心神化不窮是合易道精粗以論變通之利所以見聖人鼓舞之神而成及民之事也夫道不外乎器天下之賾道之體也天下之動道之用也聖人見天下之賾而擬諸其形容以象物宜則道體著於象矣聖人見天下之動而行典禮以斷吉凶則道之用著於爻矣象即統諸卦者也故曰極

天下之賾者存乎卦爻即詳其辭者也故曰鼓天下之動者存乎辭卦爻之化裁推行存乎變通言道器而以謂之變通言以著顯微也言爻象而以存乎變通言自用反本也易之鼓舞天下者如此其神神妙而能明之者固在乎人所以明之而默成自信者又在乎德行蓋神而明之者明善之事此道之所以明默成自信者誠身之事此道之所以行也闢易之體用以究變通之利者正欲君子體鼓舞之神而全反

已之德行也夫卦彖爻辭統而言之一爻彖也爻彖之變通盡利是以能鼓舞以盡神因變通之盡利以發揮其神教之功者聖人之事業也因變通之盡利而興起於神教之内者君子之德行也發之爲事業易之教也藴之爲德行易之學也夫子於此反覆申明之則聖人所以盡言盡意者有在矣

易書之作大抵自因天地以明人道即人道而三天地也故上係首章始焉合三極以明卦爻之義終焉

原卦爻以貫三極之理三才之分人事有吉凶悔吝
天地有剛柔變化故次章明三極之道而欲斯人效
法天地以趨吉而免於凶與悔吝焉吉凶悔吝之辨
存乎卦位凶中求吉而其要在无咎也故次章申言
吉凶悔吝而兼明補過之道以示險易之别焉又知
險易之辨以趨吉避凶是即天地剛柔變化之得其
道也故次章復明易道之配天地與人道之參贊天
地焉天地之道著於晝夜者即神易也故次章又以

天地之神易以參合人心之神易焉神易之妙莫著於乾坤之動靜故次章又申言乾坤之廣大焉乾坤之廣大即人道之所效法也故次章又即天地之易以參人性之道義不離乎言動也故次章因象推文舉七爻以明人事之變化焉言動之有疑當決之於神明之筮蓍故次章明大衍之占法皆神之所為也故次章論至精至變歸之至神焉夫至精以極深故能開物至變以研幾故能成務故開物成務之章次

之開物成務之詳皆使民會乾坤之緼以明善誠身也聖人達明誠之教於天下則爲事業君子體明誠之學於一身則爲德行故事業德行之章爲上繫之終焉

周易衍義卷十五

欽定四庫全書

經部

周易衍義卷十六

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣王家賓

謄錄監生臣陸肇修

周易衍義卷十六

元 胡震 撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動

乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

八卦成列為乾兌離震為巽坎艮坤則天地山澤雷風水火之象在是八卦之上各加八卦則初二三四五上之爻在是以剛推柔以柔推剛則象爻往來交錯之變在是因象爻之變而命之吉凶則占者所值當動之事理不出於此矣人事未動之先得失未形

固无吉凶悔吝之可言既動之後有得有失而吉凶悔吝於是乎生凡繫辭所以辨吉凶而示人以謹動也象爻一剛一柔各有定位此易之本所以立也其剛柔相推隨一時占變之所遇此易之用所以隨時也係辭所命吉凶之生乎動惟以正勝蓋正則致吉不正則致凶趨吉避凶之道以正勝不正則人欲不能勝天理而吉凶生大業矣謂之立本申象爻之義以明陰陽之體謂之趨時申變動之義以明陰陽之用

謂之貞勝申明動之吉凶悔吝而又以起下文也天地之道以正而示可觀之法象故曰貞觀日月之道以正而垂久照之輝光故曰貞明以天地之貞觀日月之貞明推之則天下之動貞乎一而已盖吉凶生乎動而正者皆主乎一一則正而不雜之以邪可以參天地日月之貞觀貞明而其動有吉無凶矣一者何也乾坤易簡之理純乎正也乾確然而剛健示人以易知之理坤隤然而柔順示人以簡能之理乾坤

示人莫非易簡之理爻象之取法亦惟易簡而已爻象動乎蓍卦之內故一吉一凶因動而見乎蓍卦之外矣功業因趨吉避凶而見乎變通之中矣聖人教人審吉凶見功業之情又見於訓辭之間矣此章蓋推爻象之動而教人以謹動而爻象所法之簡易真能得之於心則德惟一動罔不吉者以此天地之德以生為大其四德曰元亨利貞而一元之生意貫乎四時而無不在乾之始物坤之成物无非生生不息

之機聖人之參天地亦有仁義而已矣守位以仁好生之心也理財以義養生之政也天下之所貴者曰位所以守位者則曰仁焉蓋勢出於人心之所同尊故其親親仁民仁民愛物所以固結人心皆位之道也人心之所合者曰財所以理財者則曰義焉利出於人心之所同欲故凡正辭以教其生養禁其游惰禁其貪侵禁其侈費所以裁制人心皆理財之道也盖曰位與財物也曰仁與義理也格物以窮仁義之

理則天地生生之心得矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁盖取諸離包犧氏没神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下盖取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所盖取諸噬嗑神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化

之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下盖取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下盖取諸隨重門擊柝以待暴客盖取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟盖取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下盖取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨盖取諸大壯古之葬

者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

聖人作易之始所觀所取日月星辰皆天之象也山川草木皆地之法也鳥獸之文如蒼龍白虎朱雀玄龜之類皆屬乎天之象也地之宜如五土動物植物各有所宜之類皆屬乎地之法也内而一身首腹耳目之類外而萬物洪纖高下之類聖人俯仰遠近並

觀兼取然後始畫八卦通神明之德如仰觀俯察之理无不貫也類萬物之情如近取逺取之理无不該也聖人明尚象尚變之㫖而先明畫卦之始其提挈綱領開示藴奥者深切而著明矣網罟之設或林陸以羅鳥獸或水澤以網魚鼈也蓋取諸離者離為虛中而麗物之象網罟則虛中而麗物之具也繼是而興農桑之利斲則削也耜耒下剌也揉屈伸木也耒耜上曲木也耨耘除草也蓋取諸益益者二體皆木上入下動故耒耜

益民之教取焉日中為市取其明也致民招商旅也聚貨合財寶也交易者有无相換也蓋取諸噬嗑者噬嗑之象噬物而合之上明如日中下動如商旅故市易之法取焉繼是而盡變通之利通其變者化之始神而化者變之終使民不倦化之始所以作其機使民宜之變之極所以遂其生凡此皆易道之無窮而變通之可常也天眷之不窮者亦以此耳此總言尚象尚變之條目下九條則詳言三聖尚變尚象之條目也衣居上服之

尊以貴者裳居下服之卑以賤者乾坤有上下尊卑之象聖人垂衣裳以辨貴賤者取諸此刳木者用大木刳鑿其中以為舟也剡木者用小木剡削令纖長以為櫂楫也渙之象木乘水上聖人制舟楫以濟道路之不通者蓋取諸此服牛行大車以引重駕馬引小車以致遠者自後而随前之義随之象上説下動震木内動而外随兑澤故服乘之象取焉重門者嚴防限以止寇暴也擊柝者震聲響以禁寇暴也豫之象震動於外

而坤安於内故待暴客之道取焉杵動而臼止所以脱糠粃也小過之象上動下止故臼杵之利取焉弧木弓也矢箭也睽之象兌之剛中柔外如弧之有弦離之炎上而光射如矢之直射故弧矢之利取焉古之生者穴居野處而民困於病濕也故聖人易之以宫室上其棟舂以承上下其宇椽以覆下使之无上雨傍風之苦大壯之象二陰在上有似宇覆四陽在下有似棟立故取諸大壯又取其堅壯之義也古之

送死者葬之中野不封土以為墳不樹木以為標喪期无日月之限數故聖人易之以棺槨而使之知送終之禮則封樹期數之制因是而明大過之象上下二陰揜四陽於中有似植物包動物之體故取諸大過又取其過厚之義也上古結繩事簡故大事大結其繩小事小結其繩无書契而亦治後世俗變事煩恐結繩不足以防民之偽故聖人易以書契而後官民可治可察焉夬之象澤潤天下有似於翰墨

濡閫編之上故取諸夬又取其可以決疑而不容欺也

自離至夬十三卦與本卦之義多不同以見卦之象義

皆不可一例窮盡能變而通之則其利不窮於天下矣

此數聖人之取諸易者莫非守位理財之目仁義之道

也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其

故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶子曰非所困而困

焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子
曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而
大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積
不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗
為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不

可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔

知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

上章言尚象之事故又言易象以起此章也故象者見天下之賾而象之也彖者取一卦之才而斷之也爻者見天下之動而效之也觀象彖而明六爻之動則知吉凶之生而悔吝之徵者著矣陽卦宜多陽而震坎艮反多陰陰卦宜多陰而巽離兊反多陽聖人於是自問其故而答之曰陽卦一奇為二陰之主而其數五故奇陰卦一耦為二陽之主而其數四故耦又自問其德行而答之曰陽為君陰為民陽卦一君

而統二民則上下分正陰陽理順君子之道也陰卦二君而共一民則上下分亂陰陽理逆小人之道也此下十一爻之説皆所以雜君子小人之吉凶也其釋咸之九四蓋謂理一分殊莫非自然何以思慮為哉往來屈伸皆感應之常理不容雜之以憧憧之思想也推而言學則内外感發亦有自然之理精研其義入於神妙靜之機也乃所以感發其動而致用之端利於施用无適不安動之機也乃所以感發其靜

而崇德之功此交養互發之機不可離之以憧憧之
機也自下學而上達則知識亦無所容矣於靜而窮
天地神明之德於動而知天地變化之功盛德聰明
聖智之極非思勉所能及者所謂正者不越乎是又
可離之以憧憧之思乎此明君子之德之事也其釋
困之六三也謂困之六三履非其位欲上承四而四
自應初而不納已是困於九四之石困非所困也欲
下乘乎二二為剛陽非柔可乘是據於九二之蒺藜

而據非所據也是名辱身危而不見其妻也此明小人喪德之事也其釋解之上六也謂小人之鷙害无異於鷙害之隼君子之去害猶以弓矢之器而射高墉之隼也其藏器待時既素能蓄去害之具其用器以時故能收除害之功以弓矢之成器而動其獲之无不利者以此明君子去小人之事也其釋噬嗑之初九也謂小人不恥不仁懲之於初戒其大不仁也不畏不義懲之於初戒其大不義也不見利不勸懲

之於初戒其趨功利而大悖仁義也是屨校滅趾之
小刑所以小懲大戒而成小人无咎之福也此明君
子戒小人之事也其釋噬嗑之上九也謂善惡以積
累而成不為小善不去小惡是以惡積罪大而受滅
耳之刑此明小人受刑之凶也其釋否之九五也謂
危亂以恃治安而成不忘危不忘亂而常存其亡之
戒是以身安而國家可保如係于苞桑之固此明君
子否之吉也其釋鼎之九四也謂其德不足以稱位

知不能以立謀是以力小而不能任重所以如鼎之傾覆而有不勝任之愧此明小人敗事之凶也其釋豫之六二也謂知幾之神雖驗於交際之時而幾微之理實萌於交際之先君子能豫見此理於交際之時其豫見之明固為天下之望此明君子先物之吉也其釋復之初九也謂顏氏之近道而不善未嘗不知至明足以察其幾也知之未嘗復行至健足以決其決也此即其失不遠而復善也此明君子反善之

吉也其釋損之六三也謂天地絪緼而萬物以氣化以陰陽之一也男女搆精而萬物以形生以陰陽之一也此三人行則損其一而必欲以一人而友一人爲此明君子致一之吉也其釋益之上九也謂君子内而言行外而求友必立心有常然後爲之是以全善而民皆益之矣反是而立心不恒則其善不全而民不益之而或傷擊之矣此明小人不常之凶也觀十一爻之辭則所謂吉凶生而悔吝著者存乎六爻之

動矣

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報

乾坤為易之門者一動一静闔闢之象也故孔子又

曰闔戶謂之坤闢戶謂之乾散於諸卦皆乾坤之陰陽故為易之門戶夫乾坤者陰陽之理也陰陽者乾坤之象也以陽釋乾以陰釋坤者即象以明理而理不外象也諸卦之陰陽合德以乾坤之理一諸卦之剛柔有體以乾坤之分殊謂之體天地之撰以乾坤而體造化至賾之用也謂之通神明之德以乾坤而通造化至隱之理也自六子至六十四卦其陽卦陽爻皆屬乎乾其陰卦陰爻皆屬乎坤卦爻之稱名雖

雜亦不過考察乾坤之象而已此言易之該造化者
如此聖人意寘世而作易以開人心也故易之作考
諸千古而不謬是彰往也垂萬世而不惑是察來也
使天下因其顯著而求其原故顯者則微之使天下
於其幽微者而知其故故幽者則闡之而所開示者
各當其名以辨其陰陽之物各正其言以斷其卦爻
之辭自乾坤而下卦爻之名雖不出於人事之成皆
取象乎乾坤之廣大稱名小而取類大也卦爻之旨

意義无窮卦爻之辭文明不掩旨遠而辭文也其言委曲而中理變而不離乎常也其事肆陳而隱微用之廣者不外乎體之微也凡如此者皆所以憂良世決民疑而辨其是非也此言易之開人心者如此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

商末易道中微文王拘於羑里而繫辭故易道復興此葢承上章衰世之意所以明處憂患之道此以下九德是已履以行禮有實踐之意故為德之基謙以執恭有操持之意故為德之柄復乃自反之初故為德之本恒有不變之守故為德之固損懲窒以脩身

故為德之脩益遷改以長善故為德之裕困以慮患而能達故為德之辨井有定而不變其所故為德之地巽運轉而能齊乎物故為德之制此九德之名義也履之行於已者至於和說而能周至則非媚說謙之順乎物者主于尊敬而有輝光則非苟賤復雖陽剛之微小而羣陰不容雜亂恒雖剛柔之雜處而應與不厭損之過惡雖加克治之功而終於簡易益之進善雖有充長之功而實不造作困之時雖未顯而

道則亨井之體雖不同而用則周巽雖運動稱物而潛隱不露此九德之體段也履禮故能和行而无所乖戾謙卑故能明禮而不至陵節復為覺悟之始故足以致其知恒為不變之義故足以一其德損人欲故足以遠害益天理故足以興利困而能亨則不怨天不尤人故足以寡怨井之能定大小多寡所濟各得其宜故足以辨義巽之能入優柔宛轉所應能通其變故足以行權此九德之功用也六十四卦皆係於

身之德而此三陳九德者則大槩舉其處憂患之道而明之也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之道存乎變易之變存乎常易之行存乎人易之為書乃人道之當然不可須臾離不可以定體拘陰

陽流行於六虛之位卦之上下无常爻之剛柔相易此易之道所以存乎變也夫易道雖變動不窮而義理之正實一定而不變也其出以度其外使民知懼而不敢違其入以度其內亦使民知懼而不敢違此道也使民知戒懼矣又使之明憂患使民明憂患矣又使之明吉凶之故使之不待師保之教訓而恭敬常如臨之以嚴君之尊足以見其使知懼之實矣聖人設戒備見於辭始由辭以度其理則見其畫有典

常之所當敬守焉此易之變存乎常也易之變動而有典常必得其人乃能行之非其人則不能行也中庸曰禮儀三百威儀三千待其人而後行苟不至德至道不凝焉此之謂也此易之行存乎人也方道也率辭揆方合書與道為言也學易者體此意而反之於身是宜靜而戒懼乎已之所不覩不聞動而戒懼乎人之所不覩不聞則脩德以凝道而易在我矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

質謂卦體卦必舉始終而後成體爻則惟隨其時之事而已初者事之末形故難知上者事之已著故易

知難知者其本始也易知者其末終也其本難知故爻辭擬之於其初其末易知故爻辭成之於其終如一事之終始始則得失未形而難見終則易見一人之終始始則賢否未形而難見終則易見此明初上兩爻也初上无位而中四爻有位故雜陳陰陽之物論撰剛柔之德而别其是非則非中爻不詳備此明中間四爻也噫者發聲之辭要其失得之報則可以見居位之得失也彖者統論一卦之全體觀彖之辭

則一卦之大意可知也此統明一卦六爻也二四同功謂皆居陰異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也此統明二四兩爻也五三皆居剛故同功貴賤不同故異位三不中故多凶五得中故多功若陰柔處之則失正而傾危陽剛處之則得正而克勝其任此統明三五兩爻也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變

動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之廣大悉備以三極之道无不該也分三才言之三畫之卦已該三才之道重卦總之六畫之卦亦惟兩其三才之道故六爻之動三極之道也三極之道周流迭變而爻效之分而言之則或貴或賤或遠或近二四同功而異位或三五同功而異位其等級不同以其高下之相形也故有等而曰物焉合而言之

一不獨立二則為文陰陽交則為陰陽之相文尊卑之相文以其間雜相接也尊卑貴賤之交其為善者合乎三極之道故吉其不善者悖乎三極之道故凶易之所以廣大悉備者如此或謂爻有交雜之義則疑侵物相雜之文彼其謂易之未重三才各處其一時則大而未廣易之既重三才皆合而兩於是大且廣矣恐穿鑿之大甚適以晦經也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

文王幽於羑里而演易以其有憂患也是故多危懼之辭以其辭觀之危懼者使得平安慢易者使之傾覆此易辭之所以垂規戒也其道甚大則語大而天下莫能載焉百物不廢則語小而天下莫能破焉此易辭之兼小大也敬以終始之而歸於无失道之咎此則易辭之關要也易之為道如此而已聖人於此

多言危懼之意非謂使人畏縮驚惶也欲天下持敬以為一心之主宰以為萬事之本根也中庸所謂戒謹其所不覩恐懼其所不聞與夫謹獨者此也
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可

見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

乾坤之易簡一理而已上繫首章則言天地之易簡以及人道下繫首章則原天地之易簡以闡爻象至此章則直以乾坤一卦之所示言人道矣盖言人能

全具此健順之德故其德行常易簡而知險阻也天下之事其出於天理之自然而致吉利者易簡也其出於人為之使然而致凶害者險阻也盖循天理者背其所至難而去其所至擾以至健言之則確然為仁斯仁矣確然為禮斯禮矣因其心之固有甚平易而非難知也若反是而不仁則為忍刻為傾覆而不仁則辱之禍至矣反是而無禮則為勞葸為亂絞而無禮則危之災至矣是乃艱險之事實為坑陷坎穽

之不可向者德行之常易者知險而不由也以至順言之知義之為利而當從從乎義而已知智之為正而當從從乎智而已因其事之所當為甚簡要而非有難從也反是而從不義之事貪昧交端惟見其失宜而不可行又反是而為不智之事則巧詐百出惟見其亂正而不可行是乃紛擾之事實為阻隔障碍之不可通行者德行之常簡者知阻而不為也乾坤易簡以立本常簡易故能說諸心知險阻故能研諸

處凶之可避也定趨吉避凶之塗所以能成天下之亹亹者大易辯天下趨避之端而勉其誠故能變化其云為皆吉事之祥而无凶事之不祥也其知䎽知来无非吉也天地以易簡而設位而聖人作易以易簡而成其功尚象事以盡人謀尚占事以盡鬼謀故百姓之愚皆得與其趨吉之能也八卦成列所以示天下之象爻彖繫辭所以見聖人之情剛柔雜居六位所居中正而比應得宜則吉可見反是則凶可見

此因八卦象彖而以位辨吉凶也變動之義變邪為正足以盡正道之利變亂為治足以盡治道之利善惡異情其情之善遷而吉其情之不善遷而凶惟其情善則其事利此因變通之利以辨吉凶也人之交接同則相愛異則相惡有是有非故吉凶於此而生遠則相應近則相比互相資取不以其理故悔吝於此而生情以感物則得利偽以感物則致害故利害於此而生悔吝隱於心吉凶之小者利害見於事吉

凶之大者既言吉凶悔吝利害所由生故又總言凶害悔吝之由以明之蓋情之相得則吉无不利情之不相得則凶害悔吝也此以交際之情而辨吉凶也易之情見於人之辭矣人情既異故其辭亦異將叛者其辭愧怍故其辭慙疑者其情惑亂故其辭枝吉人其情易簡故其辭寡躁人其辭浮露故其辭多誣善之人其情虛偽故其辭游失守之人其情不直故其辭屈六等之人一吉五凶學易者從吉避凶亦惟

尚易之辭而已此以交際之辭而辨吉凶也

易簡之善聖人三天地而立象分爻也故首章因剛柔變動以推作易之本原仁義之道聖人三天地而守位理財也次章即十三卦以明用易之事業因象分爻聖人參陰陽以辨君子小人也故次章又即十一爻以辨體易之德行卦爻之發諸事業形諸德行者皆出乾坤之藴也故又發揮乾坤以見其濟民行者焉民行之濟皆因憂患之道焉憂患所以應變也

故次章因通變以明典常焉道之可常者非私邪也故次章即爻位以明中正焉中正之道不外乎三極也故次章統明三才之道焉三才之道合之則吉悖之則凶故次章以危懼慢易辨吉凶焉吉凶之辨莫要於乾坤故於末章因乾坤以示簡易之安平險阻之傾覆以詳吉凶之判焉其自始至終无非欲使斯人以天地之心為心也

周易衍義

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊於神明者助祐神明以生揲蓍之法也參天兩地者天圓一而圍三三各一奇故參天而為三地方一而圍四四合二耦故兩地而為二蓍數附此而起

故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩三一一則為七兩三一二則為八此揲蓍而起數也觀變於陰陽者觀九變而三畫之陰卦陽卦以成觀十有八變而六畫之陰卦陽卦以成也發揮於剛柔者陽卦陰卦之中奇畫為剛耦畫為柔於一六爻又以剛柔而分焉此以卦畫而分爻也夫占筮之初其為蓍數卦爻本諸天地神明參諸陰陽剛柔則其所以前民用者豈可參以人為之私哉道德

者人心之行而有得者和順則統言之而不悖也義者人事之行而得宜者理則析言之而不亂也道德與義一至理也則窮格之而表裏精粗无不到人物稟此理於天地者性也則察之盡其精天地賦此理於人者命也則推之而至其極是窮此理而性命之源无不貫也所謂因占筮之法而推究性命之理者以此朱子曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖能贊化育使和氣充塞是以生蓍和順從容

而无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理而盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也和順是易之和順和順道德而理於義如吉凶消長之道順而无所逆是和順道德也理於義則又極其細而隨事各得其宜之謂也和順道德是黙契本原處理於義是應變合宜處窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處為子知所以孝為臣知所以忠此盡性也自天命觀之性理者小德之

川流自性理觀之天命者大德之敦化故自窮理盡性而知天命雖非有漸次階級之可言然其為先後則不能无眇忽之間也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人作易非以私意創為也亦惟以順性命之理發

揮之而已故天以氣運隂陽則立天之道也地以形處剛柔則立地之道也人受天地之中仁義則立人之道也易卦之爻上爻屬隂五爻屬陽四爻屬義三爻屬仁二爻屬柔初爻屬剛此兩其三才而六畫所以成卦也錯而言之則初三五皆陽位二四六皆隂位而爻之剛柔迭用於隂陽之位此交錯為文六位之所以成章也蓋三才之分雖殊以分言之莫不各具一三才之分也若以理言之莫不各具一三才之

道即其一而分之則陽與仁皆天道也在人則夫道也陰柔與義皆地道也在人則婦道也合而觀之自乾卦言則陰陽剛柔仁義皆天道也自坤卦言則陰陽剛柔仁義皆地道也人則稟陰陽之氣具剛柔之質而懷仁義之性也三才各具太極之動靜一物亦兼該三才之動靜六位成章之實於此又可見其錯綜之妙所謂因性命之理以推明卦爻之義者以此

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兑以説之乾以君之坤以藏之

自先天卦象言之天地定位則乾南而坤北天居上而地居下山澤通氣則艮西北而兑東南山高於西北澤陷於東南也雷風相薄則震東北巽西南雷復於東北而風遇於西南也水火不相射則離東而坎西日生於東月生於西也此天地之定體也自數而

推以圓圖觀之則數往者順謂自震四離三兌二而至乾一數已生之卦也知来者逆謂自巽五坎六艮七而至坤八推未生之卦也序首震而尾坤以陰陽消長為數也以横圖觀之則太極生兩儀左為陽動之儀右為陰静之儀兩儀生四象則一為老陽二為少陰三為少陽四為老陰四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八數皆逆數其序首乾而尾坤以陰陽先後為數也盖易圓圖則參二氣四

時之運而易橫圖則實原兩儀四象之分也所謂言先天之卦象因明隂陽之消息與隂陽之先後者此也自數往知來之象而間數之則震四為雷以動之巽五為風以散之坎六為雨以潤之離三為日以暄之艮七為山以止之兊二為澤以説之故乾一為天以君之坤八為地以藏之順逆之數相間復先坎艮而後離兊者隂陽逆順之中先陽而後隂也其序首震巽而終乾坤原隂陽之端以要隂陽之極也所謂

言先天之卦象因明六子之迭用而父母之兼統者此也聖人畫卦自下而上故曰易逆數也今觀先天圖之卦氣自震之初為冬至至於乾之末而交夏至此長則分也自乾之末交夏至即為巽之初而消一陽此分則消也自巽之初為夏至至於坤之末而交冬至此消則翕也震居冬至陽尚少也兌離之中為春分陽寖多也巽居夏至陰尚少也坎艮之中為秋分陰寖多也自姤至坤物生未形靜含動也自復至乾

物象已形動分静也坤繼以震母孕長男也乾繼以巽父生長女也乾兊離震為陽之儀而兊二震四二四之耦為在天之隂震則二隂上而一陽下兊則一隂上而二陽下隂陽交泰在天生物之義也巽艮坎坤俱為隂之儀而巽五艮七五七之竒為在地之陽巽則二陽上而一隂下艮則一陽上而二隂下隂陽當位在地成物之義也乾坤定上下之位坎離列左右之門造化運行之妙隂陽消長之機皆不外是矣

況以一歲推之復之初為冬至臨之初為春分至夬之上六以陽決陰而六陽極於芒種而為乾之亢姤之初為夏至遯之初為秋分至剥上九以陰剥陽而六陰極於大雪而為坤之純二至二分各當其候而寒暑相為代謝此一歲之運也以一月推之震月之始生初三日也兑月之上弦初八日也乾月之望十五日也巽月之始虧十八日也艮月之下弦二十二日也坤月之晦三十日也弦望晦朔各順其度而循

環不息此一月之運也以一日推之一陽生於復而為半夜之子一陰生於姤而為日中之午二陽生於臨而為日出之卯二陰生於遯而為日入之酉晝夜晦明各順其常周而復始此一日之運也一日之數即一歲之數一歲之數即一元之數一元之數統十二數而為會一會統三十數而為運凡三百六十運一運統十二數而為世凡四千三百二十世一世統三十數而為年凡一十二萬九千六百年皆是這圖

子上起數也邵子所謂吾終日言而未嘗離乎是蓋以先天之學心法也心具太極以太極无器與形而該天地萬物萬化之理一言一語不可離也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言隂陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮

伏羲先天八卦之位為易之本文王後天八卦之位為易之用伏羲八卦以兩儀之升降言四時之氣文王八卦以八方之旋轉言四時之功先天為後天之經以直觀也後天為先天之緯以横觀也帝者以天

道之主宰言也出乎震者震當卯位春而宰物生物於東方也齊乎巽者巽當辰巳之位春夏之交主宰齊物於東南也相見乎離者離當午位夏而主宰文明之會於南方也致役乎坤者坤當未申之位坤為地道役形以養物者也夏秋之間物之將遂致極其生養之功役而主宰於西南也說言乎兌者兌當酉位正秋之時養物之功已遂故說物之功主宰於西方也戰乎乾者乾當戌亥之位秋冬之交純陰純陽

相薄以藏生物之用故陰陽之鈞敵主於西北也勞乎坎者坎當子位坎水歸藏於正冬而功勞有成萬物歸根而生意含藏又有以肇發生之機故勞動之功主於北方也成言乎艮者艮當丑寅之位艮止成終於冬而成始於春成終成始主於東北也故下文夫子釋義言萬物而不復言帝者以帝主萬物而萬物隨帝以出入也此言後天卦位以明易道之用也

又曰乾坤縱而六子横父母正位而六子旁輔故先

天為易之本震兊横而六卦縱長少用事而父母仰成故後天為易之用乾西北坤西南父母既老而退居无用之地然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也此章言入用之易正與洛書之方位一同洛書之序自震三緑而居乎東節則春分也巽四碧而居東南節則立夏也離九紫而居正南節則夏至也坤二黑而居西南節則立秋也兊七赤而居正西節則秋分也乾六白而居西北節則立冬也坎一白而居

正北節則冬至也艮八白而居東北節則立春也列九宮而分用四時主八方而始終萬物也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者天地之妙用雖體物不遺而視之不見聽之不

聞此其所以妙萬物而无迹也天地之神雖超乎形迹而著於形迹者莫非神也故鼓動萬物撓亂萬物神之著於雷風也乾燥萬物和悦萬物神之著於火澤也滋潤萬物始終萬物神之著於水山也五子以象言而艮以卦言以其終始而别之也六子運行於天地之間者如此水火異性而有相資之理雷風異象而有相薄之理山澤異形而有相通之理此神之所以變化而成物也不言乾坤者六子以卑而任其

勞父母以尊而處其逸此言六子之卦象以明乾坤之妙也以神引起則乾坤隱然在其中矣雷風山澤水火之所以動所以撓之類者即神之所為也上言六子用文王八卦之位以六子之主時成用而言故以四時為序下言六子用伏羲八卦之位推六子所以主時成用而言故以陰陽交合為義蓋陰陽各以耦合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦兌震艮巽皆非其耦自莫疾乎雷至莫盛乎艮

皆别言六子之用故以四時之次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用於隂陽各得其耦故用

伏羲八卦之序

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊説也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兊為羊乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

乾之純陽者健之象坤之純隂者順之象凡陽在下

者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象皆言八卦之德也乾行健而馬亦行健故為馬坤柔順而牛亦柔順故為牛震陽動於下而龍為變動之物巽陰順於下而雞為柔巽之物坎為險陷而豕為險躁之物離為文明而雉有文章之燦明艮剛在上為止狗之止盜亦有剛在上而噬物之象兌柔在上為說羊之說草亦有柔在上而説物之象此言八卦之取諸物也

乾高出萬物故為首坤包含萬物故為腹震陽動於

下故為足動於下之象巽陰隨二陽故為股隨於足

之象坎水内明故為耳内聽之象離火外光故為目

外視之象艮為止故有執持止物之象又上奇下耦

有手下垂之象兑為説有口説説物之象而上耦下

奇有口上向之象此言八卦之取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎乾再求而得坤之六二以為離坤三求而得乾之九三以為艮乾三求而得坤之六三以為兌凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說卲子所謂後天之學入用之位者

此言八卦之分配父母男女也

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釡為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黒震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為髙為進退為

不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔

喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

乾為陽剛之德故其體為天有旋轉之義故為圜為萬物之至尊故為君為萬物之資始故為父以其德之精粹故為玉以其德之剛健故為金為寒為氷者以其居西北之位為大赤者以其剛陽之色也為良馬者以少陽之發育行於春也老馬者以老陽之炎赫行於夏也天時行於秋而陽氣毀折故為瘠馬天

時行於冬而陰陽駁雜故為駁馬木以果為始而含生物之理乾道則又為知大始者也故為木果坤有陰柔之德其體為地受生育之任故為母廣載萬物有莩露之義故為布化生萬物有成熟之功故為釜其於生物也以漸而不轉移故為吝嗇其周物也廣厚而無私載故為均畜育而能順故為子母牛載持而能任重故為大輿為文取其萬物之色雜也為衆取其載物之非一也為柄取其成物之權也為黒取

其極陰之色也震陽動也陽氣之動溢而成聲者為雷陽氣之動作而變化者為龍為陰陽之始交故為玄黄為陽春敷吐萬物之時故為旉萬物皆由春而生出故為大塗一索於乾而得初九故為長子剛動於下故為决躁為蒼筤竹者取其東方之蒼色也為萑葦者亦如蘆之蒼色也為善鳴馬者取其象雷之聲遠聞也馬後足白為馵為馵足者以其動而見也為作足者取其動作而行健也卦以陰為白為的顙

取其陰居上也其於稼為反生取其始生戴甲而出也其究為健剛德同乎乾也為蕃息發育同乎乾也巽入也陽進上而陰入於下故為水柔順而能入故為風一索於坤而得初六故為長女風之行柔而直故為繩直風趨於文明而有生物之巧故為工陰柔主於內而有朴素之體故為白為長者風行之遠也為高者風性之上也而長高亦大生而上之象也為進退者風性之或進或退也為不果者風性之柔巽

而不果決也為臭者臭陰臭陽之氣以風而傳也為
寡髮者剛在上而柔少也為廣顙者重剛在上也躁
人之情多寡合故有多白眼之象躁人之情多近利
故有近利市三倍之象風之性雖主入而其疾極則
為躁急也坎水柔而中實故其象為水水之或行或
注故為溝瀆水性歸藏故為隱伏曲而直為矯直而
曲為輮水流或曲或直故為矯輮弓為激射輪為運
轉水之行激射運轉故為弓輪以人言則有險難之

憂故為加憂憂其險難故為心病主聽者險陷故為
耳痛坎之有水即身之有血故為血卦血之色赤故
為赤以馬言則為美脊者以剛在中有美脊之象以
中剛內動有亟心之象為下首者陰居上也為薄蹄
者陰居下也為曳者如水之曳地而行也於輿為多
眚者上下皆陰力弱而多覆墜也為通者如水之流
通也為月者水之精為月也為盜者水潛孔穴之象
也木堅多心亦取其剛在中也離一陰居二陽之卦

體陰而用陽故其象為火日則火之全體也電亦火之光輝也得坤之中故為中女剛在外而衛內故為甲冑剛衛內而向外故為戈兵於人為大腹者以其虗中為乾卦者以其為火日也為鼈蟹蠃蚌龜以其剛在外之象也於木為科上槁以其柔在內而虗中之象也艮一陽止於二陰之上山之象山非大塗故為徑路為陽卦之小者故為小石為物之止者故為門闕木實為果草實為蓏為果蓏以其終始萬物也門

闕止於外閽寺止於内故為閽寺亦以其居止而不動也為指以其剛在上而垂下也為狗為鼠為黔喙者以剛在上而能噬物者也為堅多節者以剛在上而為堅多節也兑一隂見於二陽之上其象為澤為隂卦之小者故為少女有言辭說神之象故為巫隂上而耦故為口舌口說之不善則為毁人為折人口說之善則為附衆為決斷水澤之停則為鹹鹵少女之從長女則為妾隂在上而噬齧之剛又多說則多

淫故為羊此言八卦之兼類萬物也

周易衍義

序卦

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾

然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡

剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受

之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不

可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之

以離離者麗也

天地為萬物父母故乾坤為上經之首天地化生萬

物故繼乾坤而為屯屯者物生之始以其生意未通

則曰難以其生意充周則曰盈物之始生以其性識未通則曰蒙以其蒙而未長則曰穉蒙穉之所需莫大於飲食飲食之不足則有爭訟爭訟之大者則有兵刑此序卦之所以次屯而明蒙需訟師之序也師之有衆則必比輔於一人衆有所比則畜聚乎民庶小畜之義其卦體則以陰畜陽泛而言之則反為小民之畜聚人物畜聚則揖遜交際必有禮焉禮者人之所履者也人有禮則安安則泰泰則通安則泰之

始通則泰之極此序卦所以繼師而明小畜履泰之序也泰者通也否者通之反也上下不通則為否上下相親則為同人人心同歸則可以得天下為大有富有天下又當不恃其有而處之以謙謙以下人則可以致人心之悅豫人心之悅豫則可以合人心之翕隨人心之翕隨則可以飭天下之弊事蠱弊既飭可以臨天下之大勢此序卦所以繼泰而明否同人大有謙豫隨蠱臨之序也尊臨天下者斯聳人望聳

人望者必合人情合人情者必明人文之飾文弊則有消剝之憂剝則必復自造化言則剝極於上而陽復於下自人心言則天理之貞既復人偽之妄斯去一心之妄既去則此誠可以畜物萬物之衆可畜則觀頤可以養物此序卦所以次臨而明觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤之序也物有所畜則可以立大過之事事之大過則必有險陷之虞行乎險陷當有所附麗此序卦所以次頤而明大過坎離之序也經首乾坤而

終之以坎離者盖乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所以生成陰陽之所以闔闢其始終變化之機用又於此乎見也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大

壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必

困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之故受之以兑兑者説也説而後散之故受之以渙渙者離

也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上經首乾坤天地父母之道也下經首咸恒男女夫婦之道也夫婦之道終身不易故有常久之道凡物之常久居則相違遯之退為消㑹之義盛㑹相倚又為壯盛之端壯必進故有晉進之勢壯進不已者必傷於外傷困於外者必反於内内而居家主於和合

睽則和合之窮窮而睽乖者必有蹇難蹇則險難之
所此序卦次咸以明恒遯壯晉明夷家人睽蹇之序
也蹇難之中當有解難之道蹇難之解又有緩失之
損損益相因損必有益加益不已益必有潰決物之
決判必有遇合遇必相萃聚物聚必有所尊故有升
於上者升進之過或高而危故有困於上者此序卦所以
次解而明損益夬姤萃升困之序也升上而困必反而
為井之居下井當革汙以清故有變革之義鼎之亨

飪變腥為熟又為變革之器而鼎器之重必有主器之人動必有止動靜常相因止必有進屈伸常相須以漸而進者必有歸宿之所既得所歸必成豐大之業此序卦次困而明井革鼎震艮漸歸妹與豐之序也豐大而窮欲者必失其居羈旅而親寡者必以巽入物情之相入者必和悅物情之相悅者則必舒散夫自一心之說言則為氣之舒散自人心之離言則為人物之渙散人物之渙散止之以節制物之歸於節制

者當固之以孚信孚信之用見諸行事行而小過則非常之事肇於始焉行而既濟則非常之功成於終焉既濟之後事无終窮故終以未濟焉此序卦所以次豐而明夫旅巽兑涣節中孚小過既濟未濟之序也夫上經首乾坤而終之以坎離下經首咸恒而終之以既濟未濟何也葢咸即艮兑之合恒即震巽之合上經首乾坤而終之以坎離下經首咸恒則以兑艮震巽之合體為首坎離之全體為終葢坎離水火

是為造化陰陽升降之機天地絪緼而萬物化醇此水火陰陽之交遇也男女搆精萬物化生此水火陰陽之妙合也是理升降於天地之間為晝夜為日月為春秋未有能外此者觀聖人序卦之始終所以闡大易生生之機者其微矣乎朱子之釋參同有曰乾坤位乎上下而坎離升降於其間所謂易也配合之四卦震兌巽艮是也

周易衍義

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人

内也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頥養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦之義取其錯綜互見不以其序于以發序卦未盡之意乾為至健故曰剛坤為至順故曰柔比五陰

宗一陽於上為人心之相歡故樂師五陰主一陽於下為險難之相迫故憂臨者二陽四陰自上蒞下故為上有與於下觀者四陰二陽自下觀上故為下有求於上屯者坎居震上以震之動而出於坎之險陷故見而不失其居蒙者坎居艮下以坎之幽昧遇艮之光明故雜而著自乾坤至此凡八卦震為雷一陽動於下故為起艮為山一陽止於上故為止山澤為損少男少女之卦損下益上為損之始風雷為益長

女長男之卦損上益下故為盛之始大畜天在山中
止於外故其止得畜止之時无妄雷在天下動於内
故其動有无妄之災澤在地上為萃故萃於下者咸
聚而不散木生地中為升故升於上者不來而獨進
山在地中為謙以其甲下故戒其輕雷出地上為豫
以其悅豫故戒其怠震在離下為噬嗑噬物而合之
故曰食艮在離上為賁止其文明而為白賁故曰无
色自震以一陽卦至此凡十二卦兑一陰在上故見

巽一陰在下故伏隨為少女長男之卦隨時宴息无事故曰无故蠱為少男長女之卦蠱必整飭有事故曰飭剥為山附地上五陰剥陽故有壊爛之義復為雷復地中一陽来復故有來反之義明出地上為晉有晝日之象故曰晝明入地中為明夷有相誅之象故曰誅木上有水為井井水養物不窮故曰通澤中有水為困困者剛為柔所掩故曰相遇咸者少男少女之卦感而遂通故速恒者長男長女之卦立不易方故

久風行水上爲渙故有離之義澤上有水爲節故有止之義解爲震動於坎險之外故爲緩蹇爲艮止于坎險之内故爲難二女同居不同志爲睽故外之而相離男女正位乎内外爲家人故内之而相親否大往小來與泰反其類泰小往大來與否反其類大壯四陽並進而不可太過故君子貴知止遯二陰方長而不可不防故君子貴知退火在天上爲大有統人民之繁富故曰衆天與火爲同人得遠近之信從故曰

親澤中有火為革物所以去其故木上有火為鼎鼎
烹所以致其新小過為四陰二陽之卦乃陰之小者
過乎陽中孚為二陽四陰之卦而外之信者出於中
離在震下為豐故為事故之多離在艮上為旅故為
親屬之寡自兑巽二陰卦至此凡三十卦離體陰而
用陽故為火之炎上坎體陽而用陰故為水之潤下
巽在乾上為小畜以其畜聚之寡少兑在乾下為履
以其踐行而不處坎在乾上為需故為有待而不進

坎在乾下為訟故為相爭而不親巽在兌下為大過二陰居本末故有顛覆之義巽在乾下為姤一陰遇五剛故有遇剛之義艮在巽下為漸為女歸之不遽進艮在震上為頤為所養之必以正既濟剛柔皆當其位故為事之定而澤上有雷歸妹則為女子之終事也未濟剛柔皆不當位故為男之窮澤上於天夬則為君子之盛時也自坎離至此凡十四卦易以扶陽抑陰為主夬於十二月為辰於乾為九五乃君

子風虎雲龍之會故雜卦以夬決終焉以君子而決去小人聖人之深意也

周易衍義卷十六